הזמן הקריטי למי שסובל מדיכאון קליני הוא הימים שבהם הוא מתחיל לצאת מן הדיכאון. כשהוא נמצא עמוק בפנים אין לו כל רצון לחיות ואין לו כל רצון למות, למעשה אין לו רצון כלל. אבל כשהוא מתחיל להרים את הראש ולצאת מן התהומות שהוא שקוע בהם יש בידו לגייס מספיק כוח לקום מן הדיכאון, אך גם כדי לראות נכוחה את מצבו הגרוע ואולי אפילו לשלוח יד בנפשו. זה הרגע שבו נקבע גורלו.

כזה הוא המצב של בני ישראל על ים סוף. הם כבר יצאו מתהומות הייאוש של מצרים, עומדים על הים, ומרגע זה שתי הדרכים פתוחות. פרעה וכל חילו עומדים מאחוריהם, הים לפניהם והם עצמם בתווך. ההמתנה מורטת העצבים, ללא מוצא נראה לעין, וההבקעה המפתיעה של הים השאירה את רישומה על הדורות הבאים. "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל", אומרת הגמרא (ראש השנה י"א עמוד א) ושביעי של פסח, חג קריעת ים סוף, נהפך לחג של סף, חג של עמידה על הקצה, הטומן בחובו את המפתח להבאת הגאולה השנייה, הסופית.

המקובלים תיארו את היציאה ממצרים כתהליך של התעברות ולידה. ליל הההתעברות הוא ליל הסדר; אז ירד הקב"ה אל תוך מצרים, ירידה המתפרשת כמין ביאה קוסמית שבה נהרה עם ישראל, ורגע הלידה הוא שביעי של פסח, רגע בקיעת הים. ברגע הקריטי שהעם מרים את ראשו ונולד נעוץ מפתח החיים והמוות של עם ישראל. הזוהר בפרשת "בשלח" מצייר את הרגע הזה בציור סתום ומופלא. בפרשיית זוהר זו מדומה המעוברת - היא השכינה, בת זוגו הנשית של הקב"ה - לאיילה. כאשר היא מבקשת ללדת היא סתומה מכל צדדיה. היא מניחה את ראשה בין רגליה, צווחת ומרימה את קולה, והקב"ה חס עליה ומזמן לקראתה נחש שנושך בערוותה. אז נקרע אותו המקום והיא יולדת.

מה משמעותו המדויקת של הציור הזוהרי, ומדוע זקוקה האיילה דווקא לנחש כדי ללדת? אפשר לנסות ולנחש. התמונה עוררה את דמיונם של מקובלים ופרשנים לאורך הדורות וודאי גם אני הייתי מנסה לפרשה לולא היה הקטע נחתם באזהרתו המפורשת של רשב"י: "אמר ר' שמעון על זה הדבר לא תשאל ולא תנסה את ה'" (זוהר שמות נב עמוד ב).

ר' חיים ויטאל, תלמידו של האר"י הקדוש, כותב כך: "וביום שמורי ז"ל ביאר לנו המאמר הזה (מאמר האיילה והנחש) היינו יושבים בשדה תחת האילנות, ועבר עליו עורב אחד צועק וקורא כדרכו, ומורי ז"ל ענה ואמר אחריו ?ברוך דיין האמת'. שאלתי את פיו ואמר לי כי אמר לו העורב ההוא כי לפי שגילה הסוד הזה לכל בני האדם בפרהסיא לכן נענש בעת ההיא בבית דין של מעלה וגזרו עליו שימות בנו הקטן. ותיכף הלך לביתו ובנו היה מטייל בחצר, ובאותה הלילה חלה את חליו ומת אחר ג' ימים רחמנא ליצלן. ולכן ראוי לכל בעל נפש הרואה הדברים האלו להסתירם בתכלית ההסתר" (שער הכוונות, כוונות שביעי של פסח).

האזהרה של רשב"י ושל ר' חיים ויטאל, ותיאור גורלו של האר"י הקדוש שלא הקשיב לה, מאירות את עניין גילוי סוד שביעי של פסח באור חדש. גילוי הסוד מתפרש כניסיון אקטיבי לדחוק באיילה ללדת שנית ולזרז את המשיח שיבוא, ניסיון שמחירו כבד. בשלב זה נדמה שמשמעותו המיתולוגית המדויקת, האסורה לפירוש, של הציור הזוהרי עוברת לאחורי הבימה, ומה שתופס את מקומה הוא עצם העיסוק בסוד. אין להסביר את פשר לידת האיילה שכן ניסיון ההסבר הוא סיוע אקטיבי לילדה.

לעיסוק הטקסטואלי, מתברר, יש כוח יוצר, ובמעשה הפירוש טמון המפתח להבאת הגאולה. תהליך אבולוציוני זה גורם לכך שלא הנחש הוא זה שיעזור לאיילה ללדת, אלא המפרש שיגלה את סוד הטקסט. אם כן מדוע הסתכן האר"י? רגע הלידה הוא רגע של גילוי פוטנציה, רגע שתוצאתו בינארית - חיים חדשים ומופלאים שלא נחיו מעולם קודם לכן, או מוות. בלתי אפשרי לבחור בחיים ולא להסתכן במוות. היחיד שאיננו מסתכן במוות הוא זה השרוי עדיין בתוך מצרים, זה שאין לו כוח לא לחיות ולא למות.

מה הם החיים אם לא ניסיון לצאת ממצרים, לצאת מן השיעבוד אל החירות תוך הסתכנות במפלה. ניסיונו המשיחי של האר"י לגלות את סוד שביעי של פסח ולהביא את הגאולה הוא בחירה בחיים מתוך הבנה שאם לא יבחר בהם - ישקע בחזרה במצרים (שבה אכן גדל).

הסיכון גדול. מחירו היה חיי בנו של האר"י ובהמשך אף חייו שלו עצמו, אך לבחירה בחיים יש גם שכר. לרגע החד-פעמי של לידת האיילה ויצירת החיים החדשים נענה האדם, לראשונה, בשירה. שירת הים. ואם הגאולה הראשונה הובילה לבריאת השירה, מי יודע לאן תוביל אותנו הגאולה האחרונה.